

ਵਿਰਾਮਾਨਕ

ਸੰਪਾਦਕ:
ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ

੦੦

ਵਿਚਾਰ

ਅੰਕ 10

ਕੀਮਤ : 2 ਰੁਪਏ

ਸਤੰਬਰ 1988

੦ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੋ ੦

੦ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਨਾਮ ਮਾਰਕਸਵਾਦ

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰ: ਯੂ: ਪਟਿਆਲਾ

੦ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ

-ਪਾਸ਼

੦ ਰੋਬੋਟ : ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ

-ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ

੦ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੁਦਰਾਕਸ਼

-ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ "ਹਾਣੀ"

੦ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ

-ਪ੍ਰੀਤ ਫਰੀਦਕੋਟੀ

੦ ਮਾਤਾ ਮੰਡਲੀ ਕਿ ਜੁੰਡਲੀ

-ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਬਰਮਿੰਘਮ

੦ ਸ਼ੰਕਾ ਨਵਿਰਤੀ

“ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਪਏਗਾ।”

-ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ

ਇਜਾਜ਼ਤ Permission

ਮੈਂ ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ 'ਤਰਕਸ਼ੀਲ' ਸਟਾਲਿਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਡੋਡ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ) ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ।

I Hem Raj Steno, owner and publisher of Tarksheel, hereby grant permission to Stalinjit Singh (V.P.O. Doad, Distt. Faridkot) to upload online all issues of Tarksheel in PDF format. This permission is only for uploading issues online in PDF format. The copyright and all other rights for Tarksheel's content remains with Tarksheel Society Punjab (Regd).

ਦਸਤਖਤ - Signature

ਪਤਾ - Address : Tarksheel Bhawan

Tarksheel Chowk, Sanghera Bypass

BARNALA-148101 (Punjab)

ਮਿਤੀ - Date : 14/10/2022

ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਪਤਾ

ਸੰਪਾਦਕ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ'
ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਨੰ: 34
ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ-151204

ਚੰਦੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ

ਸੁਰਿੰਦਰ C/O. ਅਵਤਾਰ ਗੋਂਦਾਰਾ
ਅੰਡਵੇਕੋਟ, ਜਿਲਾ ਕਚਿਹਰੀਆਂ,
ਫਰੀਦਕੋਟ।

ਸਲਾਨਾ ਚੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ
ਲਾਈਵ ਮੈਂਬਰ 200 ਰੁਪਏ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ :- ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ
ਅਮੀਰਜੀਤ ਨੇ ਜੁਗਤੀ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ
ਪ੍ਰੈਸ, ਮਹਿਣਾ ਚੌਂਕ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ
ਛਪਵਾਕੇ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ
ਸੀਹਾਂ ਦੇਵ ਜਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਲੇਖਕ

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਚ ਜੋ
ਦੀਵਾਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਡ
ਅਡ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਤਿਆਰ
ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ
ਲੋਭ ਲਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਡਾ:
ਕਾਵੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਦੇਵ, ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਹੂਹ' ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਕ
ਪੂਰਾ ਲੇਖ 'ਜ਼ਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੰਤਰ ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ
ਲਿਖਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ
ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਮਿਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਸਬੇ ਪਲਵਲ ਦੀ 25
ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਅਜੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੀਸ
ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦ
ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਬਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ 'ਤੇ
ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁਟ ਪਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ
ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਦਲ ਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਥੇ 'ਹਿੰਦੂ-
ਵਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਆਖਿਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਲੜਕੀ
ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਲੈ ਗਏ ਜਿਥੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚ ਨੇਤਾ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਗੁੱਡੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀਏ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਥਾਨਿਕ
ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਨਾਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੰਡਪ ਵਲ ਲਿਜਾਇਆ
ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਰੀ
ਨਿਕੇਤਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ
ਰਖਿਅਕਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ 'ਰਹਿਮ' ਦੀ ਆਸ ਕਿਥੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ
ਧਾਰਮਿਕ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6
'ਵਾਲੰਟੀਅਰ' ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ
ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 23 'ਤੇ)

ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ

ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਨਾਮ ਮਾਰਕਸਇਜ਼ਮ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਰਚਾ
18 ਸਤੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਧੂਰੀ (ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਵਿਖੇ ਡਾ: ਕਾਵੂਰ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ
ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕੁਝ ਬੋਝਲ
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ
ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਰੰਭਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਪਾਠਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਉਹ ਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਭੂਮਿਕਾ :

'ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ
ਕੀ ਹਨ' ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ
ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ
ਮਸਲਾ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਜ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ'
ਵਚਨਬੱਧ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਜਥੇਬੰਦ ਅਮਲੀ
ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰੈਸ਼ਨ-
ਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਲੰਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਨੋ-
ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਟੀ. ਕਾਵੂਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਡਾ: ਕਾਵੂਰ
ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਝ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
ਮਨੋਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਾਰਕੁਨ
ਸ਼ੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਾਭੋਤਿਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ
ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਸੁਝਾ-

ਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ
(Parapsychology) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ
ਸੂਝ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮਾਡਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਪਕੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਸ
ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਭੋਤਿਕੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਘਟ-
ਨਾਵਾਂ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਦੈਵੀ-ਸ਼ੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਅਜੇਹਾ ਸਭ ਕੁਝ
ਪ੍ਰਾਖੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸਦੇ
ਠੀਕ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉਤਰ
ਦੇਣੇ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਪਰ ਡਾ: ਕਾਵੂਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ
ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੈਰੀ ਜਾਪਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਛਾਪਣ, ਵੰਡਣ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੋ-
ਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਸ
ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੋ-
ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਾ: ਕਾਵੂਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ
ਉਸਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨ-

ਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਸਮਝਦਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ: ਕਾਵੂਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ/ਨਾਸਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾਨਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘਟ-ਨਾਵਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ: ਕਾਵੂਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਥੂ-ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਡਾ: ਕਾਵੂਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਢੰਗ ਆਦਿ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਕੇ ਇਸਦੇ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਬਾਨੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਸ਼ਨ-ਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ-ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ

ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਦਬਵੀਂ ਅਤੇ ਉਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਦ★। ਵਿਚਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜਦੀਆਂ

ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਖੀਰ ਵਿਚਾਰਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ' ਨੇ ਡਾ: ਕਾਵੂਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਂਦ ਤਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਧ ਲੈਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਸੋਧ ਲੈਂਦਾ ਸੀ।

ਮੁਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਹਥਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਨਬੇੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ (ਦਿੱਖ) ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਤੇ ਇਤ-ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ- ਇਸਨੂੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਚੋਰੋੜਾ ਕਰੇਗੀ।

ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ? ਕੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ- ਆਦਿ

★ Idealism ਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ Idealism ਦਾ ਮੂਲ Idea- ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ Ideal- ਆਦਰਸ਼। ਸਗੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਮ ਅਰਥ :

ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਵਿਵੇਕੀ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬੇਦਲੀਲੇ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਸ਼ਰਤ ਅਰਥ :

ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ, ਵਿਵੇਕੀ, ਤਰਕਪੂਰਣ, ਤਰਕਵਾਦ, ਯੁਕਤੀਵਾਦ, ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ Logical ਜਾਂ Logic ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Logic ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਰਥ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। Logic ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬਦ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਤਰਕ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਰਥ:-

ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਤਰਕ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਾਰਕਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਤਰਕ (reason) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ (opinions) ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਸਤਾਰਵੀਂ-ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚਲੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ (ਦੇਸਕਾਰਤੇ-ਸਪੀਨੋਜ਼ਾ) ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕੁਦ-ਰਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮਾਕਾਰਣ (reason) ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਖੀਰੀ

ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਿਆਵੀ ਪ੍ਰਤਖਣ (sersory perception) ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜ਼ਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰ-ਭੌਤਿਕੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਹਰੀ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਾਂਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧੀਆਂ ਭਾਵ ਤਰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ (reconcile) ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਣ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰਕ (reason) ਤੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ।' ਪਰ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਤਰਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ-ਪੁਣੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਮਾਰਕਸ-ਵਾਦ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ:-

ਤਰਕਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਅਧਾਰ ਹਨ ਕਾਰਨ-ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਰ ਰੈਸ਼ਨ-ਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਲਭਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਨਾਸਤਿਕ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਾਰਕਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੱਸ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਦੋਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਾਰਣ' (reason) ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਸ-ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੇਵਲ ਨਾਸਤਿਕ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਤਰਕ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵੈਸਿੱਧ ਆਧਾਰ ਵਾਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਆਰੰਭਿਕ ਆਧਾਰ ਵਾਕ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਧੂਰਾਪਣ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਫੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦ:-

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਪੇਖਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ। ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ - "ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਲ-ਇੱਕ ਦਵੰਦਆਤਮਕ ਸਮਝ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।" ["From living perception to abstract thought and from this to practice-such is the dialectical path of cognition of truth and the cognition of objective reality" vol. 29]

ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗਿਆਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੀ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ

ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲਾਂ/ਤਰਕ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜੋੜਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਣਪਏ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨਵਾਂ ਜੁੜਾ 'ਅਮਲ' ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਟਾਕਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕਿਤੇ ਵਧ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ (ਨਾਸਤਿਕ) ਦੀ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਉਣਤ-ਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਇਸਦਾ ਉਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸਦੀ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ-ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਟੇ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ-

1. ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰੁਸਤ ਵਿਧੀ ਹੈ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ

-ਪਾਸ਼

ਪਾਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਮ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਖ 'ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ' ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਪੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰਚੇ 'ਹਾਕ' ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਥਾਨਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਨਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ 'ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?' -ਸੰਪਾਦਕ

1947 ਦੇ ਫਸਾਦ। ਭਵਿੱਖੀ: ਕਿਸਨਗੜ ਦੇ ਦੰਗੇ।

ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਨਜ਼ੀਬਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਆਸਾਮ ਨਰੰਕਾਰੀ ਥਾਬੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਖੱਪਖਾਨਾ। ਇਹ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਗੱਤ ਦਾ ਅਫ਼ਰੇਵਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਢਿੱਡਪੀੜ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੂਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ: (ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਉਹਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ।

2. ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਨਾਸਤਿਕ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਾ

3. ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ (ਨਾਸਤਿਕ) ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ (Positive) ਪੱਖ ਹਨ।

4. ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ (ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ) ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਚਾਹੇ ਇਕ ਸੀਮਿਤ ਹੱਦ ਤਕ ਹੀ)

ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਬਲੱਗ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਕੁ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਮਾਰਨ ਆ ਬੈਠਦੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕ੍ਰਮਿਤ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, "ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੱਲ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਦਵਾ ਲੈਣ ਗਈ।

5. ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅੰਸ਼ ਵਿਦਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।

ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਸੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਕੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

★

ਤੋਰ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੁਵਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਕ ਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾਨਜੰਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਹੀਰੋ ਵਲੋਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬ ਕਛਾਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੇ ਮਹੋਲ ਵਿਚ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉਤੇ ਘੁੰਮਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਖ ਕੇ 1947 ਦੇ ਬਣਵਾਰੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਹਰ ਜੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁਟਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗਦੇ ਫਿਰਕੂ ਟਕਰਾਉ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਟ ਧੜ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਸਤ ਉਭਰਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉਹ ਜੱਟ ਜੋ ਖੁਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਵੀ ਖੱਤਰੀ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਫਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੱਟ ਵਾਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਆਖੀ ਨਿਵਾਸੀ ਜੱਟ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ— “ਧੀ ਦੀ..... ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਲਕਧਾਰੀਆਂ ਦੀ -ਖਾਦਾਂ ਏਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਕੀਏ, ਬਣਕਾ ਬੋਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟੀਏ, ਖੰਡ ਘਿਉ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੇ- ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ- ਇਹ ਭੜ੍ਹੇ ਲਗਦੇ ਕੀ ਨੇ ਰਾਸਣ ਦੇ?” ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰਕੂ ਦਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਬੁਰੀ ਇਹ ਜੱਟ ਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ

ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਈ ਜਾਹਲੀ ਅਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਹਲੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਨਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਾਲ-ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਨ-ਸਾਨੀ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਵਿਚ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੱਟ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਇਜੇਹੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਮਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਤਸੰਨਾ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਮਲ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਨਾਤਨੀ ਮਹੋਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ, ਸਭਿਆ-ਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਤਕ ਵੀ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਮਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤੀਵੀਆਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਜਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਗਹਿਲੀ ਕਾਰਣ ਦੋਹੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਪੋ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਣ। ਬਿਨਾਂ ਸੱਕ ਪੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਬਗਾਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੰਸਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਕਲੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਲਗਾਉ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਕਦੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਉ ਪਨਪਨ ਲਗੇ (ਜਿਵੇਂ ਬੇਦੀਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੀੜ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਉਹ ਗਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਗੋਰਵ?

ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਕ ਵਿਉਹਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਖ ਵਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁਦਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਤਕ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾੜੀ-ਦਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਸਕਾਲਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਅਤ ਸਕਾਲਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਗਰਦਾਨਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗਰੀਬਤੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਾਂਗੇ?

ਕੇਵਲ ਕਲਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਧਾਰੇਪਣ ਕਾਰਣ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ- ਏਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰੀਸ ਰੀਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਧਾਰੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ, ਰੋਮ-ਮਿਸਰ ਭਾਰਤ-ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਖਾਲੀ ਬਟੂਏ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਚੱਖਣ, ਸੁੰਘਣ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟੂਏ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਦ ਕੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ

ਭਰੀ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟੂਏ ਵਾਂਗ (ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ) ਇਸੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਜਦ ਤੀਕ ਗਿਆਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੇਵਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਟੂਏ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਕੇ ਭਰਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਾਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਭੂਤਾਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ, ਪਰੀਆਂ, ਜੋਤਿਸ਼, ਹੋਣੀ, ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਆਦਿ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਕਲੀ ਵੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਅੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇਨਡਾਕਰਾਈਨੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰੇਨਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹ-ਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਉਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮ, ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਹਨ, ਸਹੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਉਸਰ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਵੇਰਵੇ ਉੱਕਾ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੇਦੀਮਾਨੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਲਾਂ ਐਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮਰਦਮ ਸੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਰਥਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਏਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਜਾਤਾਂ ਕਢਣ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੇ ਵੀ ਤਾਂ

ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਪਿਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖ ਹੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਨਜ਼ੈਕਡ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ । ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ 2 ਜਾਤ ਗੋਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ? ਆਖਰ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਤ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇ ਆਖਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਣ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੀ ਏਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਭਿਆ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਿਆ ਪਾਲ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ “ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ?”- ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਪਕਾ ਗਏ । ਉਹ ਸਾਰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ । ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਭੋਲੇ, “ਕੋਈ ਤੱਕ ਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?” ਸਾਰੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਲ ਉਠੇ, “ਫ...ਰਾ...ਸ”

“ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?” ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ।

“ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਕਲਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ?” “ਚਲ ਮੁਕੀ ਗੱਲ ! ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਵੋ । ਮਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ।

“ਅੱਛਾ ਬਈ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ

ਤੋਂ ਮਹਾਨਤਾ ਭਰਕੂਰ ਕੌਣ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ?” ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ । ਥੋਲੇ, “ਪੈਰਿਸ, ਸਰ” ਸਾਰਤਰ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦੇਵੋ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ- ਗਿਰਜਾ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਟ੍ਰਸਟ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ । ਭਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?”

“ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਭਲਾ ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਗਿਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

“ਹੁਣ ਆਈ ਗੱਲ ਠਿਕਾਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਾਨ ਕਿਹੜਾ ਏ ?”

“ਫਿਲਾਸਫੀ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ।”

“ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ-ਆਈ ਐਮ ਹੈਡ ਆਫ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ।” ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ । ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਤਰ ਨੇ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਫਿਨਾਮਨਾ (ਵਰਤਾਰੇ) ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹੋ ।”

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਹਿਣ 'ਚ ਸੰਗ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਉਂ ਝਲਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਸਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹਾਂ । ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਏਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਤੇ ਧਰਮ-ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਏ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ । ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਏ । ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਭਰੀ ਕਿ ਬੱਸ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ।” ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਮਰ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਮਕਰਾ ਆਦਮੀ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹੋ ਬਕਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡੀਓ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ 2 ਸੁਣਦੇ ਹੋ । ‘ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ...’। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਜਾ ਲਓ । ਸਰੋਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਡੀਓ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਗੀਤ ਵਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ? ਜੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜੀ ਜਦ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਕਬੀਲਾ ਭਗਤੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨਕ-

ਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਬੀਲਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਭਗਤੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਲੱਛਣ ਸੀ । ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਾਗਰਣ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੋਲ ਬਣ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਗਤ 'ਚ ਜੀਵ ਵਸੋਂ ਭਾਲਣ, ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਖੱਤਰੀ-ਜੱਟ-ਚੂਹੜਾ ਆਦਿ ਦੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾ ‘ਬਰਾਬਰੀ’ ਵਿਚ ਹਨ । ਅਜੋਕੇ ਹੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ, ਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਆਦਿ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਇਸਨੂੰ ਫਾਡੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਰੋਬੋਟ : ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ

ਰੋਬੋਟ ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਸਕੇ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਫੁਹਣ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਬੋਟ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਕਲ

ਮਨੁੱਖੀ ਸਕਲ ਵਾਲੇ ਰੋਬੋਟ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਐਡਰਾਇਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਡਰਾਇਡ ਕਿਸਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ-

ਵਲਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਪਨਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਬੋਟਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰਿਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ । 1738 ਵਿਚ ਜੈਕੂਬ ਡੀ ਵਾਕੈਨ-

ਸਨ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਬੱਤਖ ਬਣਾਈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ, ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੀ ਅਤੇ ਪਰ ਫੜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਪਰ ਹੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਕ 5 ਫੁਟ 10 ਇੰਚ ਲੰਮਾ ਬੰਸਰੀ ਵਾਦਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਮ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

1772 'ਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾ ਕੁੜੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸੁਰਜੰਤਰ ਤੇ ਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਪਰ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿਹ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸੰਗੀਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ।

1796 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਕ ਜਪਾਨੀ ਪੁਸਤਕ 'ਕਾਰਾਕੁਰੀ ਜ਼ੂਥੀ' (ਯੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਚਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ) ਵਿਚ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਪਾਨੀ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਰੱਖ ਵਿਚ ਇਕ ਟਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟਰੇਅ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਲ ਤੁਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਲੀ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। (ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਜਪਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।)

1792 ਵਿਚ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਪੰਜਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਮੂਰ ਨੇ 1893 ਵਿਚ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲੇ ਸਿਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਿਕ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਯੰਤਰ ਕੇਵਲ ਗਰਾਰੀਆਂ ਸਪਰਿੰਗਾਂ, ਲੀਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਅਜੋਕਾ ਰੋਬੋਟ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਅਜਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਲੀਵਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਇੰਸੀ ਅਜੂਬਾ

ਰੋਬੋਟ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1922 ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕਾਰਲ ਕਾਪੇਕ ਦੇ ਨਾਟਕ 'ਰਾਜਮਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰੋਬਟਸ' ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਇੰਸੀ ਅਜੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੋਬੋਟ, ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 1928 ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਐਰਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਜਗਾ ਤੋਂ ਉਠਿਆ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਾਈਆਂ, ਸਿਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ (ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚਲੇ ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ)।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰੋਬੋਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਮਨਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਐਨ ਆਦਮੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਮਾਡਰਨ ਰੋਬੋਟ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਪੋਰਟ ਕੋਸਟਾ ਵਿਖੇ 'ਅਜੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ' ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ

ਸੁਰਖ ਵਿਚ ਸਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਸਿੱਧਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੰਟਰੋਲਰ

ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜ ਰੋਬੋਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ ਜਾਂ ਮਨਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਜ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਐਥੇ ਤੋਂ ਐਥੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਸੈਮ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ ਵੈਸਟਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਟਿੱਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਕਾਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਬੋਟ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਂਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ; ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਰੋਬੋਟ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਬੋਟ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜ ਕੁਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਬੋਟ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 13000 ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 6250 ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ 3500, ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ 1300 ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 1150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੋਬੋਟ ਹਨ। ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਰੋਬੋਟ ਸੇਂਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਸੰਨਅਤ ਦੇ ਇਕ ਵਰਕਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ 'ਚ 60 ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇਵਲ 20 ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਸਿਤ ਰੋਬੋਟ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ

ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜ ਸਾਇੰਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਬੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬੜਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਬੋਟ ਐਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਨਾਟਕ 'ਰਾਜਮਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰੋਬੋਟ' ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਬੋਟ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਰਜੀਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜਮਿਕ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵੱਧ ਗੁਣਾ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਬੋਟ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾਵਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਨਸਨੀਥੈਲ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਕ ਸਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੋਬਟ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਉ, ਖਤਰਨਾਕ, ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਤੇ ਸੋਧੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੋਬਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ, ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਪਲਾਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਗੰਢਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ

ਰੋਬਟ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਚਾਰ :

ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖੋਜਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਬਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ।

ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਰੁਦਰਾਕਸ਼

ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ “ਹਾਣੀ”

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

“ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਮੂੰਦਰਾਂ...” ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਯੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਗੋਰੂਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੱਲੇ ਮੱਢ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮੋਟੇ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਝਲੀਆਂ ਵਹਿੰਗੀ ਵਾਂਗ ਚੱਕੀ, ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਇੰਝ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੱਢ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ।

ਸੱਪ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਬੀਨ ਸੁਨਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਸੱਪ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਡੱਬੀ ਕੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

“ਗਿੰਦੜ ਸਿੰਗੀ, ਹੱਥਾ ਜੋੜਾ, ਮੋਹਣੀ, ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋਰ, ਮਣਕਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦੰਦ, ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੰਜਾ, ਰੁਦਰਾਕਸ਼, ਨਗ, ਰੱਤਕਾਂ, ਕੰਡੀਆਂ, ਸੰਧੂਰ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਆਦਿ...”।

ਇਹ ਯੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ

ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਖ-ਕਲੋਸ਼, ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਜਿੱਤ, ਧਨ ਲਾਭ, ਵਸੀਕਰਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। 11, 21, 51, 101 ਰੁਪਏ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦਾਅ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਦੇਖ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ

“ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਗਿੰਦੜ ਸਿੰਗੀ ਜਾਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ?

ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਘੁੰਮ ਗਏ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਬੋਲਿਆ “ਰੱਬ ਜਾਣੇ...”

“ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਭੀੜ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਖੈਰ ਯੋਗੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਯੋਗੀ ਕੱਲਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ

ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ, ਚੋਂ ਇਕ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ “4 ਇਕ ਮੁਖੀ” ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਮਨਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦਿੰਦਾ।

ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿਚ 101 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਸੀ ? (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ)

ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਹੋਸ਼ੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।

ਪਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਯੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਇਕ ਜੰਗਲੀ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਰੋਲੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਲਸੂੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਧਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਖੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ “ਮੁੱਖ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੁਖੀ, ਅੱਠ ਮੁਖੀ, ਤਿੰਨ ਮੁਖੀ ਤੇ ਦੋ ਮੁਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਦੁਆਰ “ਹਰ ਕੀ ਪੋਤੀ” ਲਾਗੇ ਬਣੀਆਂ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਇਕ ਮੂੰਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮੁਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਟ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਪ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਤ੍ਰਿਸੂਲ ਆਦਿ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ “ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਨ” ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੋਕਾਰ ਫਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੈਦ, ਹਕੀਮ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਦੁਨੀਆਂ ਤਿਆਗੀ” ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਨਕਾਮਨਾਵਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨਾਂ, ਵਾਂਗੂੰ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲਟਕਾਈ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਣਕੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਲਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ ਪਰਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਨੁੰਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਏ।

ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ

ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰੀਤ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਰੋਪੜ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਤਰੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਸਮ ਦਾ ਜਾਟੀ ਰਹਿਣਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ 1987 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿਵਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੂਪ ਕੰਵਰ ਦਾ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁਗ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ।

ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ, ਨਾ ਕਿ ਪਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਜਲ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ। ਪਰੰਤੂ

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਮਰੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਬਾਵਾਂ ਹੇਠ ਆ ਕੇ, ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਪਵਿਤਰ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਵਿਤਰ ਤੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਤਿਆ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਕ ਵਜਨ ਵਾਲੀ ਯੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ ਉਹ ਉਸ ਸਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਔਰਤ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਕਰੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ? ਅਜ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੁਗ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮ ਕਈ ਦਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਦੀ ਲਿਖਤ 'widow are not for burning' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੀਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਚੀਨ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਵੈਦਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਰਸਮ

ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ 316 ਈ: ਪੂ: ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਏਟੀਗੇਨਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕੋਟੀਅਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਪਤਨੀ ਚਿਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮ ਏਥੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੁਧ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਂਕੜੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰੰਤੂ 'ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿਮਰਤੀ' ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਰੋਕ ਵਿਚ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਲਾ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1300 ਈ: ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। 1300 ਈ: ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇਖਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਧ ਯੁਗ ਵਿਚ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਨਹੀਨ ਔਰਤਾਂ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਰਵਾੜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 64 ਰਾਣੀਆਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਲ ਮਰੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੰਗਲਾ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਥੰਮ ਗੱਡ ਕੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਕਾਰਣ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਭਜਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਂਦਾ ਸੀ। ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲ ਤੇ ਡੱਗ ਆਦਿ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। (ਰੂਪਕੰਵਰ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਚਲ ਤੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਬ ਗਈਆਂ ਸਨ) 14 ਵੀਂ ਤੇ 15 ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੀ ਸੀ।

ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਸਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਰਨੀਅਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਧ ਯੁਗ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਤੀ ਪਰਮ ਇਕ ਕੱਟੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ ਪਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਵਿਧਵਾ ਮਨਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਕਾਰਣ

ਸਤੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸਵਰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਯੁਧ ਸਮੇਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਤੋਂ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਗਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ ਅਧਿਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ। ਅਜੋਕੇ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਕ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਣ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਛੇਕੀ ਹੋਈ ਹਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਭਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਮਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਪਏ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਗਦੇ ਮੇਲੇ ਹੀਰੋ ਇਜਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਰੋਕ :

ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੁਣੇ

ਨਾਲ ਹਤਿਆ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸੋਹਨ ਰਾਏ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਿਲਿਆਮ ਬੇਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਰਸਮ ਖਿਲਾਫ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਲ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਲਗ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 140 ਹੈ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ "ਸਤੀ ਮਾਂਤਾ ਦੀ ਜੈ" ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਅਜ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਤੀ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਜਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤੀ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੂਪ ਕੰਵਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਨਾ ਇਸ ਹਤਿਆਰੀ ਰਸਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ।

ਮਾਤਾ ਮੰਡਲੀ ਕਿ ਜੁਡਲੀ

ਹਰੀਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬਰਮਿੰਘਮ

ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਲਿੰਗ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਫੂਨ ਆਇਆ, “ਭਾਅ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੰਸਲ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ।” ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸੀ ਕਲਾਸੀਕਲ (ਕਲਾਸਕਲ) ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨੱਚਿਆ ਟੱਪਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੇਖਦੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।

“ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੋਰਾਂ ਵਾਲੀਏ” ਅਤੇ “ਨੰਗੇ ਨੰਗੇ ਪੰਗੀ ਅਕਬਰ ਆਇਆ” ਵਰਗੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਟੋਪ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਭਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਿਆਂ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿੱਕੜ ਸੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉੱਪੇ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਧੁੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗਲ ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਪੁੱਜਣ ਬਾਦ ਉਹ ਤਰਲੋਮਛੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿ “ਮਾਤਾ ਮੰਡਲੀ” ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੂਨ ਅਜੇ ਚਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਆਂਢੀ ਗੋਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ “ਮਾਤਾ ਮੰਡਲੀ” ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੋਤਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ

ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਵੀ।

ਭਾੜੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੁਡਲੀ ਨੇ ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਸਨ। ਭਗਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਭੇਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ “ਮਾਤਾ ਜੁਡਲੀ” ਦੀ ਸੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਕਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ “ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ” ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ “ਮਾਤਾ” ਉਸ ਮਾਤਾ ਮੰਡਲੀ” ਦੇ ਸੈਂਬਰ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਦ ਉਸ “ਮਾਤਾ ਮਾਈ ਸੈਂਬਰ” ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚੋਂ ਧੂਅ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੁਣ ਇਸ “ਮਾਤਾ ਮੰਡਲੀ ਸੈਂਬਰ” ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਸਾਲ ਸੀ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਆਸੂ ਟਪਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਸੀ। “ਮਾਤਾ ਮੰਡਲੀ” ਦੀ ਸੈਂਬਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਲਸ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ “ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਸ ਰਾਜਦੂਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ।” ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ “ਮਾਤਾ ਮੰਡਲੀ ਸੈਂਬਰ” ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਂਗ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਸ “ਮਾਤਾ ਮੰਡਲੀ ਸੈਂਬਰ” ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ

ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਉੱਚੀ ਹੋਕ ਨਾਲ ਭੇਟ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। “ਅਖੌਤੀ ਮਾਤਾ” ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਫਲ ਦੇ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰ ਦਿਤਾ।

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੇਰੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ “ਅਖੌਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ” ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੁਡਲੀ ਦੀ ਸੈਂਬਰ ਕੱਲ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭੁਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲਗੇ। “ਅਖੌਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਏਜੰਟ” ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੁੱਖੀ ਵਾਂਗ ਵਿੰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਦ ਵੀ ਮੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਥਾ ਗੱਡੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਠਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਵੀ ਪਰਲ ਪਰਲ ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ, “ਹ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਕਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ।” ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦੂਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਰਤਾ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬਕਸੇ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ “ਮਾਤਾ ਮੰਡਲੀ ਸੈਂਬਰ” ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਜੁਡਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਖੁਣੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ, ਕੌੜਾ ਘੁੱਟੇ ਭਰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ।

ਜੁਡਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ

ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ “ਜੁਡਲੀ” ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਪੈਂਚ ਦਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਭੱਬਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਾਰਪੈਟ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੰਗਾ ਲਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ।

ਜੁਡਲੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਂਡ ਹੜਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਅਤੇ ਤਿਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹੜੇ ਹੋਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ “ਜੁਡਲੀਆਂ” ਹਨ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਂਡ ਮਹੁਡਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ‘ਚ ਬਕਵਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਤੀ ਤੋਂ ‘ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਧਾਂ, ਥੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੁਝੋਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਰਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਹ ਟੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ “ਰੱਬ ਦੇ ਏਜੰਟ” ਆਪਣੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਉਂਤਪਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਕ ਦੋ ਕੇਸ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਆਏ ਜਿਹੋਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੁਡਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਗੰਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆ ਕੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੋਚ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਪੀਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਦੁਕੱਲੇ ਦੀ।

ਸ਼ੰਕਾ ਨਵਿਰਤੀ

ਸ਼ੰਕਾ :

ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਕਲੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ?

ਰੂਪ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬੀ
ਰੁੜਕਾ ਖੁਤਦ (ਜਲੰਧਰ)

ਨਵਿਰਤੀ :

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਸਪ ਬਣਕੇ ਉਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਪਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਜਦ ਉਪਰਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹੋਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਸਪ ਹਵਾ ਵਿਚਲੇ ਪੂੜ ਅਤੇ ਬਰਫ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਇਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਣਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਦਕਾ ਵਰਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਦਲ ਚਾਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੀਂਹ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਣ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਦਲ ਜਦ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਠੰਡਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਖਾ ਕੀਤੇ ਲੰਘ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਦ ਬੱਦਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਰਸ ਇਨਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪਵਾਇਆ ਜਾ

ਸਕੇ । ਸੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲੀ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਡੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਜਰੂਰ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਗਜ਼ਰਦੇ । ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਬੱਦਲ ਬਿਨਾਂ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਦਹੇਜ਼, ਜਾਤਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਇੱਛਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਇਸਤਿਹਾਰ ਛਾਪੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਅੰਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਜਿਹੇ ਇਸਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਇਕ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਾਦੇ ਬਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ
ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੋਟਿਕ ਤਕ ਪੜੇ, 30 ਵਰਿਆਂ
ਦੇ ਬੇ ਐਬ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਲ ਚਿੱਤ ਤੇ ਨੇਕ ਦਿਲ
ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਗੁਜਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਪਤਾ :-

ਸੈਲਾਨੀ C/O. ਮਾਸਟਰ ਕਾ: ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ
ਅੰਕਸ ਐਮ. ਐਲ. ਏ.
ਵੁਲ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਨੋਟ : ਵਿਆਹ ਦਾਜ ਦਹੇਜ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ
ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ।

(ਸਫਾ 2 ਦੀ ਬਾਈ)

ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਡਟਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ । ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚਲੇ ਅਜੀਜ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ । ਅਜੀਜ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਾ ਬਾਪ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨੇ ਐਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ।

14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਜੀਜ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਬਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉਪਾਲੇ ਦੀ F.I.R. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੁੰਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨ-ਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਗੋਤ ਦੀ ਸਹੀ ਜਨਮ ਭੇਡਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ

ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਪਛੜੀ ਮਾਨ-ਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਆਦਤਾਂ, ਸ਼ੌਕਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ । ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਲ ਹੋਵੇ ।

ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇਕ ਸੋਚ-ਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਨਿਰਣਈ ਗੱਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਲੇ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

ਹੋਰਨਾਂ ਗਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਗੋਤ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਗਲਤ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।

ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ

ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਗਸਤ ਅੰਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੇ ਪਰੂਫ ਗੰਭੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛਪ ਸਕੇ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ।

1. ਟੀ. ਵੀ. ਰਮਾਇਣ:- ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ)
2. ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਬਚਪਨ:- ਗੁਰਚਰਨ ਖੇਮੋਆਣਾ, ਸਕੱਤਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ
3. ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੀਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰੂਹ:- ਸੈਨਲ ਐਡਮਾਰਕੁ, ਸਕੱਤਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
4. ਸੰਧਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ:- ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾ 7 ਉਪਰ ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੀ ਜਾਵੇ-- ਸਿਖ ਧਰਮ ਵੀ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਉਕਾਈਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਖਿਆ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ।

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾਂ 'ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਤੱਕ' ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜੀ. ਏ. ਟੂ. ਡੀ. ਸੀ. ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਏ. ਐਸ. ਮਾਨ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਏ. ਐਸ. ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਉੱਘੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਾਂਜਪੇ ਦੀ ਇੰਡੀ-ਅਨ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪੇਪਰ 'ਨਿਰਜੀਵ ਤੋਂ ਸਜੀਵ ਤੱਕ' ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ

ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਏ ਗਏ।

ਅਗਲਾ ਪਰਚਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਹਮ ਮਸਲੇ 'ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ' ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਉਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋੜਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲੋਕ ਉਠੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਖੀਰੀ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਤ ਖਟੜਾਂ ਵਲੋਂ 'ਆਤਮਾ ਨਿਰਾ ਪਾਖੰਡ' ਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ।

ਪੇਪਰ ਉਪਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਹਿਸਦਾ ਇਕ ਮਹਤਵ ਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

If Undelivered, Please Return

VIGYANIC VICHAR

Post Box No. 34

KOT KAPURA-151204

PRINTED MATTER

To

.....
.....
.....